摛藻堂四庫全書薈要

子部

欽定四庫全書薈要

子部

御定淵鑑類函卷一百五十五

詳校官兵部主事臣雷純

欽定四庫全書薈要卷一萬一千六百三 子部

御定淵鑑類函卷一百五十五

禮儀部二 明堂 靈臺 朝會 聘附 元正冬至朝賀 執贄

明堂一

增文獻通考曰黄帝名曰明堂猶堂堂高明貌也唐虞祀五帝於五府府聚也言五帝之神聚而祭於此堂蒼曰靈府赤曰文祖黄曰神記白曰明記黑曰玄矩夏后氏世室堂脩二

七廣四脩一世室宗廟也夏度以步堂脩十四步廣益以四分脩之一則是十七步半也五室三四步四三尺堂上為五室象五行也三四步室方也六尺為步四三尺益廣也九階南面三三面各二四旁有夾牕五室每室有四戶戶旁皆有兩牕白盛蜃灰以堊墻也門堂三之二門側之堂取數於正堂南北九步二尺東西十一步四尺室三之一兩室與門各居一分殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋重屋者王宮正堂若大寢也脩七尋五丈六尺則其廣九尋七丈二尺也崇高也四阿若今四注屋重屋複笮也周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵明堂明政教之堂周度以筵室中度以几堂上度以

筵宮中度以尋野度以步塗度以軌各因物宜為之數室中舉謂四壁之內

原周禮曰夏后氏太室殷人重屋周人明堂度有九尺之筵　禮記曰昔者周公朝諸侯於明堂之位天子負斧扆南向而立　大戴禮曰明堂者凡九室一室而有四戶八牖以茅蓋屋上圓下方所以明諸侯尊卑也外水名曰辟雍總三十六戶七十二牖　周書曰明堂方一百一十二尺室中方六十尺牖高三尺門方十六尺東方曰青陽南方曰明堂西方曰總章北方曰玄

堂中央曰太廟左爲左个右爲右个五總要義以孝太廟爲世室經援神契曰明堂者天子布政之宮上圓下方八牕四達在國之陽三禮圖曰明堂者周制五室東爲木室南火西金北水土在其中秦爲九室十二階各有所居蔡邕月令論曰明堂者天子太廟也所以宗祀而配上帝明天地統萬物也禮含文嘉曰明堂所以通神靈感天地正四時出教令崇有德彰有道褒有行五經釋例曰告朔行政謂之明堂五經異義曰明堂在

國之陽三里之外七里之内堂牕四闥以地就陽位也

白虎通曰禮三老於明堂所以教諸侯孝禮五更於

太學所以教諸侯悌　家語曰孔子觀乎明堂覩四門

之牖有堯舜桀紂之像而各有善惡之狀興廢之戒焉

又曰周公相成王抱之而負斧扆南面以朝諸侯之

國焉　漢書曰上欲治明堂未曉其制度濟南人公玉

帶上黄帝時明堂圖圖中有一殿四面無壁以茅蓋屋

通水水環宫垣為複道上有樓從西南入名曰崑崙天

子從之　又曰元始五年正月祫祭明堂諸侯王列侯宗室子九百餘人助祭畢皆益戸賜爵及金帛　東觀漢記曰元年營造明堂辟雍靈臺此即明三事不同也

按諸儒及舊說明堂辟雍靈臺三事不同明堂宗祀之所辟雍教導之所靈臺候望之所三輔黃圖以為明堂辟雍同管子以為明堂靈臺同蓋今亦異說也

管子曰黃帝立明堂之議舜有告善之旌湯有總街之廷武王有靈臺之候　尸子曰黃帝曰合宮有虞曰總章殷人曰陽館周人曰明堂

淮南子曰古者明堂之制下之潤濕不能及也上之霧

露不能入也所以饗上帝禮鬼神示人知節也　吳越春秋曰越王召范蠡而問孤竊自欲以今日一登上明堂布恩致令以撫百姓也　三輔黄圖曰明堂者明天道之堂也所以順四時行月令宗祀先王祭五帝故謂之明堂辟雍圓如璧雍以水異名同事其實一也　桓譚新論曰王者造明堂上圓下方象天地為四面堂各從其色以效四方天稱明故命曰明堂　蔡邕禮樂志曰孝武封岱宗立明堂于太山汶上　徐虔明堂議曰

明堂在國之陽國門之外一堂九室四門八階　禮論曰或以明堂者文王廟周時德澤和洽蒿茂大以為宫柱名為蒿宫　增陳氏禮書曰夏殷周制漸文堂漸廣其言脩廣崇蓋皆互備鄭康成曰夏堂崇一尺商堂廣九尋理或然也月令中央太室東青陽南明堂西總章北玄堂皆分左右个與太廟則五室十二堂矣明堂位前中階阼階賔階旁四門而南門之外有應門則南三階東西北各二階而為九階矣蓋五室於內其外別之

以十二堂通之以九階環之以四門而南門之外加以應門此明堂之大略也大戴禮白虎通韓嬰公玉帶淳于登桓譚鄭康成蔡邕之徒其論明堂多矣特淳于登以為在國之陽三里之外七里之内其説蓋有所傳然也何則聽朔必於明堂而玉藻曰聽朔於南門之外則明堂在國之南可知成王朝諸侯四方之君咸列四門之外則明堂在國之外可知然大戴謂九室三十六戶七十二牖上圓下方公玉帶謂為一殿居中覆之以茅

環之以水設之以複通之以樓鄭康成謂明堂太廟路寢異實同制蔡邕謂明堂太廟辟雍同實異名豈其然哉諸侯之廟見於公食大夫有東西堂東西夾而已天子路寢見於書亦東房東西夾又東序西序東堂西堂而已則太廟路寢無五室十二堂矣謂之明堂太廟路寢異實同制非也宗廟居雉門之内而教學飲射於其中則莫之容處學者於鬼神之宮享天神於人鬼之室則失之瀆袁准嘗考之矣則謂之明堂太廟辟雍同實

異名非也彼蓋以魯之太廟有天子明堂之飾晉之明堂有功臣登享之事乃有同實異實之論是不知諸侯有太廟無明堂特魯放其制晉放其名也四時之氣春為青陽夏為朱明秋為白藏冬為玄英故各以其義名四時之堂左右之堂曰个以其介於四隅故也中之堂曰太廟以其大享在焉故也古者鬼神所在皆謂之廟明堂之作不始於周公而武王之詩有之記曰祀乎明堂而民知孝是也不特建之於內而外之四嶽亦有之

孟子之時齊有泰山之明堂是也荀子強國篇曰雖為之築明堂於塞外而朝諸侯使殆可矣漢有奉高明堂見文獻通考

英宗治平間錢公輔議郊之祭以始封之祖有聖人之德者配焉明堂之祭以創業繼統之祖有聖人之德者配焉太祖則周之后稷配祭於郊者也太宗則周之文王配祭於明堂者也此二配祭萬世不遷者也　司馬光呂誨議祀無豐於昵孝經曰嚴父莫大於配天以周公有聖人之德而文王適其父也非謂凡有天下者皆以父配天然後為孝也近世

祀明堂皆以父配於五帝此乃誤讖孝經之意宜遵舊禮以真宗配焉二條俱見彙苑　朱子曰論明堂之制者非一某竊意當有九室如井田之制東之中為青陽太廟東之南為青陽右个東之北為青陽左个南之中為明堂太廟南之東即東之南為明堂左个南之西即西之南為明堂右个西之中為總章太廟西之南即南之西為總章左个西之北即北之西為總章右个北之中為玄堂太廟北之東即東之北為玄堂右个北之西即西之

北為玄堂左个中是太廟太室凡四方之太廟異方所其左个右个則青陽之右个乃明堂之左个明堂之右个乃總章之左个也總章之右个乃玄堂之左个玄堂之右个乃青陽之左个也但隨其時之方位開門耳太廟太室則每季十八日天子居焉古人制事多用井田遺意此恐也是　問郊祀后稷以配天宗祀文王以配上帝帝只是天天只是帝却分祭何也朱子曰為壇而祭故謂之天祭於屋下而以神祇祭之故謂之帝　又

曰明堂想只是一箇三間九架屋子　楊氏曰明堂者王者所居以出教令之堂非常居也其制必凛然森嚴肅然清淨王者朝諸侯出教令之時而後居焉而亦可祀天地交神明於此地無愧焉周人祀上帝於明堂而以文王配之者此也說者乃以明堂為宗廟又為大寢又為太學則不待辨而知其謬矣考工記謂明堂五室大戴禮謂明堂九室前代欲建明堂者往往惑於二說莫知所決而遂止愚謂五室取五方之義也九室則五

方之外而必備四隅也然王者居明堂必順月令信如月令之說則為十二室可乎此又不通之論也惟朱子之說有據見文獻通考

明堂二

原五府　九房尚書帝命驗曰帝者承天立五府以尊天注天有五帝集居太微降精以生聖人故帝者承天立帝之府是為天府　張衡東京賦乃營三宮布政頒常複廟重屋八闥九房規天矩地授時順鄉

承天　統物桓譚新論王者造明堂辟雍所以承天行化也　下詳總論　四阿

九室周禮殷人四阿重屋鄭康成注四阿若今四柱也　下詳總論　四闥　八

階五經異義明堂上圓下方八牖四闥布政之宮故稱明堂盛貌也下詳總論

布恩施令上詳總論王隱晉書紀瞻荅秀才策曰周制明堂所以宗其祖以配上帝其正中者太廟以順天明施法令

學南　汶上宋起居注令太廟太極既以隨時明堂之制國學之南地實京邑爽塏平暢足以營建下詳總論

行正　聽朔上詳總論徐虔郊廟明堂議明堂天子每月於此聽朔布政

蒿宮　茅屋上詳總論三輔黃圖孝武帝議立明堂於長安城南許令褒等議曰按五經禮樂傳記曰聖人之教制作之象所以法天地比類陰陽以知宮室本之太古以昭令德茅屋采椽土階素輿越席皮弁蓋輿於黃帝堯舜之世是以三代脩之也

策勳　布政穎容春秋釋例周公朝諸侯於明堂太廟與明堂一體也春秋人君將出于宗廟及行策勳獻俘于廟下詳四闥注

陽館　玄堂（並詳總論）　重屋　複道（周禮殷人曰重屋堂脩七尋堂崇三尺鄭康成注重者王宫王堂若太寢者下詳總論）　正四時　統萬物　禮三老

祭五帝　享上帝　祀先王（並詳總論）

明堂三

原象天地　順陰陽（內有太室體象天地　據坤靈之正位順陰陽以開闢）　辨位　示節（辨其方位注正天子之位也晏子春秋明堂之制下之燥濕不能及上之寒暑不能入土事不文木事不鏤示人知節也）　孔陽　不鏤（文選於昭明堂明堂孔陽　下詳示節注）

宗祀文王　創圖黃帝（漢書郊祀志宗祀文王於明堂以配上帝　又曰太山東

北趾有古時明堂上欲理明堂奉高旁濟南
人公玉帶上黃帝明堂圖注公玉姓帶名也

室容二几　堂修七尋並詳總論　**增合宮　太室**唐陳子昂勸興明堂疏黃帝合
宮堯衢室舜總章夏世室皆所以調元氣和陰陽　漢
蔡邕明堂論取其尊崇則曰太室取其堂則曰明堂

五室　九筵鄭康成曰五室者象五行也周人明堂度九尺之筵　**尊祖　朝**
侯晉紀瞻策明堂所以尊列祖配上帝也　下詳總論　**配天　交神**晉裴頠曰尊祖配天
其義明著　唐書禮樂志推其本旨要於布政交神於
王者尊嚴之居而已其制何必與古同然為之者至無
所據依乃引天地四時風氣乾坤五行象類以為倣像　**明天道　為民極**劉允濟明
堂賦明堂者明乎天道者也　後漢書律
歷志頌諸月令以為民極莫大乎明堂　**通神靈**

調元氣隋牛弘議曰明堂者通神靈感天地出教化崇有德其來尚矣下詳合宮注　揚緝熙頒制度班固東都賦覲明堂揚緝熙宣皇風禮記成王幼周公六年朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下服　敦五教調八風白虎通明堂者所以正四時之序敦五教之本劉允濟明堂賦穆穆四門以納四氣明明八牕以調八風　出教化和天人應劭曰明堂所以正四時出教化班固東都賦曰靈臺明堂統和天人　饗明而治備物以薦蔡邕明堂論聖人南面而聽天下饗明而治故曰明堂　晉書禮志明堂之祭備物以薦三牲兼陳籩豆成列

明堂四

原詩梁孝元帝和劉尚書蕭明堂齋宫詩曰質明攝上宰詰旦乘輅軒四圭邸蒼玉六變舞雲門香浮鬱金酒煙繞鳳凰樽貂冕交輝映珩珮自相喧微風颺清管輕雨發陳根新花臨御陌春色起天園河間獻樂語斯道媿能論

原賦唐劉允濟萬象明堂賦曰睿哲惟唐受天之明究皇王之鴻休包宇宙之純精恢天祿以作乂攄元命之振英鼓黔雷以播氣運蒼昊而時成括閭陽與泰階襲

三聖以光亨禮樂交通典謨洋溢天以洛視而龜書至
地以河觀而龍圖出擁神休尊明號激清流揚茂實將
大報於玄天享神祇以稱秩顧卑宫而自處唯禋宗而
是恤思致美於總章覽娵訾而法營室訪夏后之軌儀
云廣四而脩一彼宗周之有制聞或九而或七錯綜乎
舊典經始乎玉律紹先志以高興匪矜功而首出乃延
公侯卿士藝人表臣而審其議焉咸以為明堂者明乎
天道者也所以明有功表有德崇大教發大政登假嚴

經欽脩宗祀非夫為己者也安可已乎粤正月庚午始
創明堂之制焉考經緯之長筴應黄鐘之旋宫穆穆四
門可納四氣明明八牕均調八風靡金靡玉匪磨匪礱
去隋侯之夜光明素質以為工思承天以接神故峻極
乎皇穹㕃乎懿濞纑兮豐融雷承乾以震耀雲大壯乎
其中非至聖之精誠孰能克勤乎此功　增唐于邵明
堂賦曰天子朝諸侯於明堂惟古之制始以講信脩睦
終以布憲施惠下之象地也以列五位之神上之法天

也以配五方之帝左个右个分以寒暑之宜以筵以几度以堂室之際觀乎萬國來朝威儀濟濟聖乃負斧扆而南向以布政百僚端冕弁而北面以陳禮宴會之節以明於尊卑慶賜之儀以旌於孝悌原夫宅中而起繼天而作遥眂嵩少俯枕伊洛巍巍煌煌厥高不可乎彌度拏龍攕以蚴蟉亘虹梁而各落綷以綺藻施以丹艧四闥以四氣而開八牕以八風斯廓祥風布影對寶檻以交輝皎日懸光曜金牀而璀錯於是陳三獻之禮臻

九成之樂申儀於辟雍崇業於太學甄古今之至理議沿襲之踳駮既而順斗極運天關皇恩普矣貴賤以頒東門之外以朝乎九國南門之下將享於八蠻正德是弘惠風斯布禁淫慝節制度重三台之任乃申命於中階寵五伯之功遂授鉞於東户夫明堂者明帝之德體天為狀必資闡化以準程豈獨弘規而取壯出庶物而咸仰包宇宙而為量豈惟先聖之是則信百代之所尚原頌宋虞通之明堂頌曰肅肅明堂惟國之光儀天矩

地崇姬潤黃縣殷颺輝服夏擅芳無斁伊典有煥斯章緜緜教樞翳翳化紀聲沈五都風晦千祀我皇烝哉追孝創軌縟憲垂統光圖麗史宗祀既崇享配惟馨六樂薦和四圭流明殷殷華海鑒盥孚誠慶輝旁燭休光下盈

原銘後漢李尤明堂銘曰布政之室上圓下方體則天地在國正陽牕闥四設流水洋洋順節行化各居其房春恤幼孤夏進賢良秋厲武人冬謹關梁

靈臺

原夏曰清臺　殷曰神臺　周曰靈臺　視祲　觀變 馮相視祲祲氣也洪範傳天子立靈臺所以觀天文之變而候日月

國南　堂右 靈臺其高九仞在國之南上以觀休祥之變 文選靈臺在明堂之右

祈禠　禳灾 禠福也

考休徵　望元氣 文選乃經靈臺靈臺既崇帝勤時登爰考休徵 王者升靈臺望元氣改時律觀物變

崇上帝　來子民 晉尚書陸機策秀才文明堂宗上帝清廟寧祖考辟雍班教化太學講藝文 詩經始靈臺庶民子來

朝會一 聘附

原禮記曰天子無事與諸侯相見曰朝事謂征伐之事 增又曰天子當扆而立諸侯北面見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝 又曰諸侯之於天子比年一小聘三年一大聘五年一朝注比年每歲也小聘使大夫大聘使卿朝則君自行然此大聘與朝晉文霸時所制也虞夏之制諸侯歲朝周之制侯甸男采衛要服六者各以其服來朝 通典曰唐虞夏氏之時四方諸侯歲一朝殷制五年一朝 原周禮曰春見曰朝夏

見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同　又曰春朝諸侯而圖天下之事秋覲以比邦國之功夏宗以陳天下之謀冬遇以協諸侯之慮時會以發四方之禁殷同以施天下之政注王春見諸侯則圖其事可否考績也　尚書曰既月乃日覲四岳羣牧注云既盡也覲見也言舜盡正月中乃日日見羣牧　又曰六年五服一朝又六年王乃時巡考制度於四嶽諸侯各朝於方嶽大明黜陟注云覲四方諸侯各朝於其方嶽之下大明考績黜陟之

法　增通典曰周制天子有四朝常言三朝者以詢事之朝非常朝一曰外朝在皐門內決罪聽訟之朝也秋官朝士掌之二曰中朝在路門外夏官司士正其位三曰內朝亦謂路寢之朝亦謂之燕朝太僕掌之四曰詢事之朝在雉門外小司寇掌其政　原左傳曰凡朝以正班爵之義會以訓上下之則　又曰宣十四年孟獻子言於公曰臣聞小國之免於大國也聘而獻物於是庭實旅百朝而獻功注云獻其理國若征伐之功於牧伯也　又曰遂

啓疆對楚子曰朝聘有圭享頫有璋小有述職大有巡功　又叔向曰明王之制使諸侯歲聘以志業間朝以講禮再朝而會以示威再會而盟以著昭明志業於好講禮於等示威於衆昭明於神　又曰莊公二十三年夏公如齊觀社非禮也曹劌諫曰夫禮所以整民也故會以訓上下之則制財用之節朝以正班爵之義帥長幼之序　又曰禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國　增左傳曰諸侯五年再相朝以修王命古之制也　又曰

游吉如晉送少姜之葬梁丙與張趯見之梁丙曰甚矣哉子之為此來也游吉曰將得已乎昔文襄之伯也其務不煩諸侯令諸侯三歲而聘五歲而朝有事而會不協而盟　公羊傳曰諸侯時朝乎天子天子之郊諸侯皆有朝宿之邑焉注時朝者順四時而朝也五年一朝

原穀梁傳曰滕侯薛侯來朝天子無事諸侯相朝正也考禮修德所以尊天子也　春秋說題辭曰諸侯執政尊卑有序各來朝講文德明禮義議天下法制四方

受度　白虎通曰諸侯相聘為相尊敬也朝聘天子無恙法度得無變更所以憲禮正刑一德以尊天子也　又曰聘者緣臣子欲知其君父無恙又當奉土地所生珍物以助祭是以皆行聘禮　又曰朝見也五年一朝備文德而明禮義也　孟子曰諸侯朝天子曰述職一不朝則貶其爵二不朝則削其地三不朝則六師移之

漢書曰漢王已并天下諸侯共尊為皇帝於是叔孫通就其儀漢七年長樂宮成諸侯羣臣朝十月皇帝輦

出房百官執戟傳警引諸侯王以次奉賀觴九行謁者言罷酒御史舉不如儀者引去竟朝置酒無敢諠譁失禮上曰吾乃今日知為皇帝之貴也拜通為太常　漢官儀曰正月旦天子幸德陽殿臨軒公卿大夫百官各陪位朝賀蠻貊胡羌朝貢畢見屬郡計吏皆陪觀宗室諸劉雜會皆冠兩梁冠皁單衣既定上壽計吏中庭北向坐大官上食賜羣臣酒食作九賓撤樂　又曰大將軍三公朝會天子為起任入太常任車曰皇帝為羣公

起天子坐方前進　又曰尚書令御史中丞司隸朝會各獨席故京師曰三獨坐　摯虞決疑要注曰漢制會於建始殿晉制大會於太極殿小會於東堂會則五時服庭設金石武賁旄頭文衣繡尾　又曰宴之與會威儀不同也會隨五時朝服庭設金石旄頭之衣鶡尾以列陛讌則服常服設絲竹之樂宿衛列仗會於太極殿小會於東堂　魏志曰黄初元年郭淮奉使賀文帝踐阼而道路疾故計遠近為稽留及羣臣懽會帝責之曰

昔禹會諸侯於塗山防風後至便行大戮今溥天同慶而最留遲何也對曰臣聞五帝先教導民以德夏后氏衰始用刑辟令臣遭虞舜之世是以自知免於防風氏之戮也帝悦　晉起居注曰武帝太康元年詔曰江表初平天下同其懽豫王公卿士各奉禮稱慶其於東堂小會設樂使加於常五月庚寅御臨軒大會於太極殿前四方賀使國子太學生司徒吏副將以上及吴降將吏皆與會詔引歸命侯孫皓上殿稽顙陳恩謝罪稱萬

歳　又曰太常張華止按舊事拜公建始殿因以小會今拜公於太極殿亦宜因以小會蓋所以崇宰輔也又曰穆帝升平二年正月朔朝會是日賜衆客酥醽酒

東宫舊事曰正會儀太子著遠遊冠絳紗袍登輿至承華門設位拜二傅二傅交禮畢不復登車太傅訓道在前少傅訓從在後太子入崇賢門樂作太子登殿西向坐

增柳宗元曰古者旦見曰朝暮見曰夕詩莫肯朝夕傳朝而不夕禮記曰入而夕朝不廢朝暮不廢夕

晉叔向夕楚右尹子革夕齊子我夕趙文子礱其椽張老夕知襄子為室士茁夕皆暮見也漢儀夕則兩郎向鎖闈拜謂之夕郎亦出是名也

朝會二

原考績 獻功 並詳總論 赦過 除慝 上詳總論 周禮時聘以結諸侯之好殷頫以除邦國之慝鄭康成注慝惡也

職 並詳總論 示威 圖事 巡功 並詳總論 講禮 述

明義 上詳總論 春秋說題辭會者所以興德明義考遺處者也

覲岳 朝臣 上詳總論 左思吳都賦昔夏后氏朝羣臣于兹土而執玉帛者萬國蓋先王

之高會四方之軌則

考禮　正刑並詳總論　考制度　正班爵並詳總論

命政事　供職貢周禮鄭康成注五服諸侯皆使卿以聘禮來頫天子天子以禮見之命以政禁之事左傳子產相鄭伯以如楚舍不為壇曰小適大有五惡赦其罪戾講其政事供其職貢從其時命不然則重其幣帛以賀其福而弔其凶皆小國之禍也焉用作壇以昭其禍　歸時事

奉珍物左傳晉韓宣子聘於周王使請事對曰晉士起將歸時事於宰旅無他事矣王聞之曰韓氏其昌阜於晉乎辭不失舊下詳總論　訓上下　明尊卑上詳總論禮記昔者周公朝諸侯於明堂之位明堂者明諸侯之尊卑也　講文德　明禮義並詳總論

朝會三 聘附

原黄帝合宫　周公明堂

管子黄帝有合宫以聽政也禮明堂位鄭注周公攝王位以明堂之禮儀朝諸侯不於宗廟避王也

康王酆宫　漢武甘泉

左傳康有酆宫之朝按周康王朝諸侯於酆宫　漢武帝紀後元二年春正月朝諸侯於甘泉宫

建大赤　出道車

周禮巾車職象輅朱樊纓七就建大赤以朝異姓以封鄭注象輅以象飾諸末象輅無鉤以朱飾勒而已其樊及纓以五采罽飾之而七成大赤九旗之通帛以朝以日視朝異姓王甥舅　周禮司常職道車載旞鄭注道車象輅也上以朝夕燕出入

重法度　正德刑

白虎通諸侯來朝天子親與之合忠信者正君臣重法度也　周禮大行人職凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也世相朝也鄭注小聘曰問殷中也久無事又于殷朝者交相聘也父死子立曰世凡君即位大國朝馬小國聘馬此皆所

以習禮考義正刑德以尊天子也必擇有道之國而就修之耳

四塞告至 六服盡朝

禮記四塞謂夷服鎮服蕃服在四方為蔽塞者新君即位乃來朝告至 周禮職方氏王殷同亦如之鄭注殷猶衆也十二歲王若不巡狩則六服盡朝謂之殷同其戒四方諸侯與巡狩同也

以下聘

輕財重禮 多貨傷德

禮聘義以圭璋聘重禮也已聘而還圭璋此輕財而重禮之義也諸侯相厲以輕財重義則民作讓矣按鄭注用之還之皆為重禮禮必親之不可以已之有遂復之也財謂璧琮享幣也受之為輕財者財可遂復重賄反幣是也 儀禮聘禮多貨則傷於德按鄭注貨天地所化生謂玉也君子于玉比德焉朝聘之禮以為瑞節重禮也多之則是主於貨傷敗其德

朝會四 聘附

原奠壤　奉珍書一二臣衛敢執壤奠　漢宣帝甘露年匈奴呼韓邪單于款五原塞願奉國珍朝詣議班次有司曰聖人之禮先京師後諸夏先諸夏後夷狄陛下聖德充塞單于嚮風奉珍朝賀自古未之有禮儀宜如諸侯王位下蕭望之以為聖人正朔不及四夷外而不內宜待客禮後不至不為叛臣宜以客禮待之位次諸侯王上詔從之　禮經　會表朝會禮之經也朝有著定會有表注定列位之處表亦位也　交戟　設燈魏世語舊制三公領兵入見皆交戟叉頸而後前太祖將討張繡入見天子始復此制漢儀又設百華燈乃召諸　魏武都鄴正會文昌殿用計吏前受戒敕於階下　正位　脩制正君臣之位脩其班制與四　禮記鄰交　九儀　五服大行人以九儀辨諸侯之位書五服有辟　來王　和見詩莫敢不來王書和見事於周

屏氣 鞠躬 張酺字孟侯為太尉與司隸晏稱共謝闕下酺因責讓稱其辭語不遜酺遂廷叱之司徒呂蓋奏酺位三司知公門宜屏氣以領詔命反作色大言云云遂策免 論語入公門鞠躬如也

賜几杖 設獸樽 漢文帝吳王濞詐病不朝賜之几杖務以德化 晉元會設白獸尊於殿上有直言者則發尊飲酒

戮防風 劾梁冀 禹會諸侯於塗山防風氏後至禹乃殺之 後漢梁冀帶劍入省尚書張陵呵叱令出冀拜謝陵陵不應因劾奏詔以一歲俸贖罪

進止有度 會見問儀 霍光每出入下殿進止有常度 後漢竇融將會大軍先遣從事問會見之儀

次功定位 習儀陳列 漢高后欲差次列侯功以定朝位 叔孫通與弟子徵魯諸生共起朝儀習之月餘會十月諸侯朝百官各以次陳列

三公輿載 諸王輦

迎 魏鍾繇明帝時有疾拜起不便時華歆亦以高年疾病朝見皆使載輿車虎賁舁上殿就坐是後三公有疾以為故事 後漢東平王蒼入朝既至升殿乃拜天子親答之其後諸王入朝轉以輦迎至省閤乃下蒼以受恩禮過不安上疏辭

劒履上殿　几杖入屏 漢詔蕭何劒履上殿入朝不趨賛拜不名 後漢已咸為大鴻臚每進見賜以几杖入屏不趨賛拜不名經傳有疑輒遣小黄門造舍而問

司士鞭呼　大行臚傳 司士率其屬以鞭呼趨朝大行臚句傳注傳語告下曰臚下告上曰句 大行令鴻臚

諸侯屬至　君子鸞鏘 屬羣也 詩庭燎之光君子至止鸞聲鏘鏘

賜之餐牽　乘以墨車 周禮宰夫掌凡朝廷會同賓客以禮之法掌其委積膳獻飲食賔牢賜之餐牽與其陳數 儀禮入王門乘墨車

容貌采章

聲明文物朝而獻功於是有容貌采章下出左傳端旒負扆垂拱

駿奔九品陳儀四方述職無敢不庭罔有

後至趨朝鳳闕就列鵷行以下聘謁闕致館闕人

問從者幾人注具為供也傳叔弓如晉致館辭曰云云聚櫜展幣周禮野廬氏賓客至

將徒聚櫜有相翔者誅之注相翔謂四面翔覯視賓客衣物將盜之下出儀禮致餼發

幣餼生肉也發幣于公卿館穀餼牽館人為賓三日具沐五日具浴禮儀餼牽積

芻禾百甕二牢醢醢百甕餼客餼二牢米百百筥增庭燎黼依

詩小雅夜如何其夜未央庭燎之光注庭燎大燭也諸侯將朝則司烜以物百枚并而束之設於門內也周

禮春官司几筵凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依

報籌　侍漏　唐王維早朝詩絳幘雞人報曉籌尚衣方進翠雲裘　宋王元之待漏記北闕向曙東方未明相君至止噦噦鸞聲金門未闢玉漏猶滴撤蓋下車于馬偃息待漏之際相君其有思乎

四朝　旅見　虞書五載一巡狩羣后四朝敷奏以言明試以功春秋傳非天子不旅見諸侯

傳警　鳴鞭　上詳類聚　宋紹興朝賀權於崇政殿行之以殿狹不鳴鞭他如故事

覲羣牧　率百官　上詳類聚　虞書正月朔旦受命於神宗率百官若帝之初

介圭入覲　重譯來朝　詩大雅韓侯入覲以其介圭注介圭封圭也　交趾之南有越裳國周公居攝六年越裳以三象重譯來朝獻白雉曰天無烈風雷雹意者中國有聖人乎

朝會五 聘附

原聖人南面禮大傳聖人南面而聽天下所宜先者五民不與焉一治親二報功三舉賢四使能五存愛五者得于天下民無不足無不贍者五者一物紕繆民莫得其死鄭注所先謂未遑餘事功也存愛察有仁愛者也 天子執冒周禮考工職天子執冒四寸以朝諸侯鄭注名玉曰冒言德能覆蓋天下也四寸者以尊接卑以小為貴也 負斧南鄉禮明堂位天子負斧扆南鄉而立鄭注負扆為斧文屏風於戶牖之間周公于前立焉 北面東上又三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之

外南面東上

當扆而立　當宁而立並詳前

辨色始入禮玉藻朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服鄭注小寢燕寢也釋服服玄端也

朝服以視又皮弁以聽朔於太廟朝服以日視朝於內朝鄭注皮弁下天子也朝服冠玄端素裳也內朝路寢門外之正朝也天子諸侯皆三朝

正位辨等周禮司士職正朝儀之位辨其貴賤之等王南鄉三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上太僕大右太僕從者在路門之左南面西上按鄭注此王日視朝事于路門外之位王族故士故為士晚退留宿衛者未嘗仕雖同族不得在王宮大右司右也太僕從者小臣祭僕御僕隸僕

日邁月征毛詩小宛我日斯邁而月斯征鄭注我日謂日視朝而月謂月視朝也先王制禮使君臣議於政事日有

所更月有所易無止息也

服皮弁 周禮司服職眂朝則皮弁服鄭注眂朝視內外朝之事皮弁之服十五升白布衣積素以爲裳王受諸侯朝覲于廟則袞冕眂音視

致馬資 少儀篇君將適他臣如致金玉貨貝於君則曰致馬資於有司鄭注適他行朝會也資猶用也

習威儀 儀禮聘禮篇

脩王命 左傳曹伯來朝禮也諸侯五年再相朝以脩王命古之制也

五年一朝

五歲而朝 並見前

和鸞雝雝 小雅蓼蕭篇和鸞雝雝萬福攸同毛傳在軾曰和在鑣曰鸞

鸞聲噦噦 小雅庭燎篇毛傳噦噦徐行有節也

言觀其旂 小雅采菽篇君子來朝言觀其旂其旂淠淠毛傳淠淠動也

星陳夙駕 曹植應詔詩夙承明詔應會王都星陳夙駕秣馬脂車命彼掌徒肅我征旅朝發鸞臺夕宿蘭渚

四海來假 魯頌玄鳥

篇四海來假來假祁祁鄭箋假至也祁祁衆多也

九州貢職九州之牧職典其州之貢物

為宮四門儀禮覲禮篇諸侯覲于天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明於其上方明者木方四尺設六色東青南赤西白北黑上玄下黃

為壇三成司儀職將會諸侯則命為壇三成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯也

朝聘之道公羊傳古者諸侯必有會聚之事相朝聘之道號辭必稱先君以相接然則齊紀無說焉不可以並立乎天下故將去紀侯者不得不去紀也有明天子則襄公得為若行乎曰不得也不得則襄公曷為為之上無天子下無方伯緣恩疾者可也

嘉好之事左傳劉文公合諸侯於召陵謀伐楚將會子行敬子言於公曰會同難嘖有煩言莫之治也其使祝鮀從公曰善乃使子魚辭曰夫祝社稷之常隸也社稷不動祝不出境官之制也君以軍行祓社釁鼓祝

奉以從于是乎出境若嘉好之事君行師從卿行旅從臣無事焉

朝廷之容 周禮保氏職保氏掌諫王惡而養國子以道乃教之六儀三曰朝廷之容鄭注朝廷之容濟濟翔翔

聘覲之禮 禮經解聘覲之禮廢則君臣之位失諸侯之行惡而倍畔侵陵之敗起矣

朝宿之邑 公羊傳鄭伯以璧假許田何易之也易之則其言假之何為公也曷為為公有天子存則諸侯不得專地也許田者何魯朝宿之邑也諸侯時朝乎天子皆有朝宿之邑焉

朝儀之位 周禮詳上

貢賦不乏 左傳貢賦不乏玩好時至公卿大夫相繼于朝史不絕書府無虛月

慢朝有禁 周禮朝士職禁慢朝錯立族談者鄭注慢朝謂臨朝不肅敬也錯立族談違其位僔語也

入覲于王 毛詩四牡奕奕孔脩且張韓侯入覲以其介圭入覲于王鄭箋諸侯秋見天子曰覲諸侯以時見于王而貢國所實

也　入覲天人應貞華林園詩峩峩列辟赫赫虎臣順時貢職入覲天人備言錫命羽蓋珠輪

沐浴而朝論語孔子沐浴而朝　盛服將朝左傳趙宣子盛服將朝尚早坐而假寐

知者慮義者行穀梁傳二年春公會戎於潛會者外為主焉耳知者慮義者行仁者守有此三者然後可以出會會戎危公也注知仁義皆君子所體其次不能全備故各以所長為名在上者當器而使之也

賓有禮主則擇左傳隱公十一年春滕侯薛侯來朝爭長公使羽父請於薛侯曰周諺有之曰山有木工則度之賓有禮主則擇之周之宗盟異姓為後寡人若朝于薛不敢與諸任齒乃長滕侯

不俟車駕論語君命召不俟駕行矣禮在官不俟屨在外不俟車

不言犬馬朝言不及犬馬

桓虞廷爭後漢詔議還北虜生口公卿皆言不宜還司徒桓虞改議

桓帝從之鄭弘第五倫恨之弘欲激厲虞因大言曰當還者皆不忠虞廷叱之倫皆作色司隸奏謝詔云云何尤而謝

鄧通不敬 鄧通方幸在上旁怠慢丞相申屠嘉入曰朝廷之儀不可不肅罷朝召通曰高皇帝之朝廷小臣不敢當斬帝使赦通曰此吾弄臣也

玉帛相見 謂好會也

偏駕不入 王門

表著之位 所以昭事序

朝廷之儀 陵三軍者或懼於朝廷之儀

匆褻在庭 咸造匆褻在王庭注造至也褻慢也

恭己南面 舜

九賓之儀 自公侯至士也

三揖之禮 天子當陽云云

左九棘右九棘 周禮外朝之位左九棘孤卿大夫位焉右九棘公侯伯子男位焉

左嘉石右肺石

名位有數

車服有庸 以下聘

大夫郊勞 禮聘義篇士迎于境

大夫郊勞卿為上擯大夫為承擯士為紹擯

上公七介 又聘禮上公七介侯伯五介子男三介所以明貴賤也鄭注此皆使卿出聘之介數也

衆介北面 儀禮聘禮篇衆介北面蹌焉鄭注容貌舒揚

三揖至階 禮聘義三讓而後傳命三讓而後入廟門三揖而後至階三讓而後升所以致尊讓也按鄭注此揖讓主謂賓也三讓而後傳命賓至廟門主請事時也賓見主人陳擯以大客禮當己則三讓之不得命乃傳其君之聘命也三讓而後入廟門讓主人廟受也

執圭執璋 又聘禮君親禮賓致饔餼還圭璋賄贈饗食燕所以明賓客君臣之義也謹按熟食曰饔牲食曰餼圭以為瑞也使臣執以聘君璋使臣執以聘后夫人也

私面私覿 又君親禮賓賓私面私覿謹按私面私覿謂聘禮訖賓乃私以己禮物面見主國之卿大夫覿見主國之君

子貢聘諸侯 史記子貢

結駟連騎束帛玄纁以聘享諸侯所至國君無不分庭與之抗禮

延陵聘諸國 左傳吳王使延陵季子聘於魯晉諸國以觀諸侯

辭玉 左傳秦伯使西乞術來聘襄仲辭玉曰君不忘舊好重之以大器寡君敢辭玉注已聘而還其圭璋輕其禮不欲與之為好也

還玉 儀禮君使卿皮弁還玉於賓注君子于玉比德以聘重禮還之者德不可取於人相磨切之義皮弁者始以此服受之不敢不受也

鹿鳴 燕使臣也

皇華 饗美使臣

用幣副忠 幣美則沒注用幣以副忠美之則主於幣失禮本意沒失也

私覿非禮 大夫之私覿非禮也為人臣者無外交不敢二君也

即位並聘 傳凡君即位卿士並聘

卒禮乃復 尚書如五器卒乃復注復還圭璧如五器禮終則還之三帛二生一死則不還也

適子之館 授子之餐 詩緇

衣之
宜篇

朝會六

原詩魏陳王曹植應詔詩曰命彼掌徒肅我征旅朝發鸞臺夕宿蘭渚經彼公田樂我稷黍西濟關谷或降或升騑驂倦路載寢載興將朝聖皇匪敢燕寧前驅舉燧後乘抗旌長懷永慕憂心如酲　梁簡文帝守東平中華門開詩曰脂車向馳道總轡息中華落闕猶待漏文戟未通車薄雲初起雨曙色始成霞壍流鋪紫若城風

泛橘花經誦終無取顧己自懷嗟　何遜早朝詩曰詰旦鐘聲罷隱隱禁門通遂車響北闕鄭履入南宮宿霧開馳道初日照相風胥徒紛絡繹騶御或西東　周王褒入朝守門開詩曰鳳池通複道嚴駕早淩晨鐵符行警曙銀柰未開閶壍暗城無影晴新路不塵屯兵引晝劒騎吹動斑輪徒知仰睿藻抽辭殊未申　陳江總答王筠早朝守建陽門開詩曰金兔猶懸魄銅龍欲啓扉三條息行火百雉照初暉御溝槐影出仙掌露光晞

又賦得謁帝承明廬詩曰霧開仁壽殿雲繞承明廬輪停紺幰引馬度紅塵餘香貂拜歇衮花綬拂元除謁帝升清漢何殊入紫虛　隋煬帝冬至乾陽殿受朝詩曰北陸玄冬盛南至晷漏長端拱朝萬國守文繼百王至德慚日用化道愧時康新邑建嵩嶽雙闕臨洛陽圭影正八表道路均四方碧空霜華淨朱庭皎日光纓珮既濟濟鐘鼓何鍠鍠文戟翊高殿采旄分脩廊元首乏明哲股肱貴惟良舟楫行有寄庶此王化昌　牛弘奉和

冬至乾陽殿受朝應詔詩曰恭已臨萬寓宸居御八埏
作貢菁茅集來朝圭黻連司儀三揖盛掌禮九賓虔重
欄映如壁複道遶非煙　許善心同前詩曰森森羅陛
衛巀巀鏘璁珩禮殫五瑞輯樂闋九功成　唐太宗正
日臨朝詩曰條風開獻節灰律動初陽百蠻奉遐班萬
國朝未央雖無舜禹蹟幸欣天地康車輿同八表書文
混四方赫奕儼冠蓋紛綸盛服章羽旄飛馳道鐘鼓震
巖廊組練暉霞色霜戟照朝光晨宵懷至理終愧撫遐

荒　虞世南凌晨早朝詩曰萬戶宵光曙重簷夕霧收玉花停夜燭金壺送曉籌日暉青瑣殿霞生結綺樓重門應啓路通籍引王侯　魏徵奉和正日臨朝應詔詩曰百靈侍軒后萬國會塗山豈如今睿哲邁古獨光前聲教溢四海朝宗引百川鏘洋鳴玉珮灼爍耀金蟬淑景輝雕輦高旌揚翠煙庭實超王會廣樂盛鈞天旣欣東戶日復詠南風篇願奉光華慶從斯萬億年　顏師古同前詩曰七政璿衡始三元寶歷新負扆延百辟垂

旒御九賓肅肅皆鴛鷺濟濟盛纓紳天涯致重譯西域
獻奇珍　岑文本同前詩曰時雍表昌運日正叶靈符
德兼三代禮功苞四海圖踰沙紛在列執玉儼相趨清
蹕喧輦道張樂駭天衢拂蜺九旗映儀鳳八音殊佳氣
浮仙掌薰風繞帝梧天文光七政皇恩被九區方陪瘞
玉禮珥筆岱山隅　楊師道同前詩曰皇猷被寰宇端
扆屬元辰九重麗天邑千門臨上春　李百藥同前詩
曰化歷昭唐典承天順夏正百靈警軒䕨三辰揚旆旌

充庭富禮樂高讌萬簪纓獻壽符萬歲移風韻九成

張文琮同潘屯田冬日早朝詩曰假寐懷古人夙興瞻曉月通晨禁門啓冠蓋趨朝謁霜露清九衢霞光照雙闕紛綸文物紀煥爛聲明發腰劒動陸離鳴玉和清越

增韋元旦早朝詩曰震維方月季宸極衆星尊珮玉朝三陛鳴珂度九門挈壺分早漏伏檻曜初暾北倚蒼龍闕西臨紫鳳垣詞庭草欲奏温室樹無言鱗翰空為忝長懷聖主恩　鄭愔同前詩曰瑞闕龍車峻宸庭鳳

掖深才良寄天綍趨拜侶朝簪飛舄看來影喧車識駐音重軒輕霧入洞户落花侵聞有題新翰依然想舊林同聲慙下玉謬此託韋金　沈佺期同前詩曰閶闔連雲起巖廊拂霧開玉珂龍影度珠履鴈行來長樂宵鐘盡明光曉奏催一經傳舊德五字擢英才儼若神仙去紛從霄漢迴千春奉休歷分禁喜趨陪　又和崔正諫登秋日早朝詩曰雞鳴朝謁滿白露禁門秋爽氣臨旌戟朝光映冕旒河宗來獻寶天子命焚裘獨負津陽議

言從建禮遊　賈至早朝大明宮詩曰銀燭朝天紫陌長禁城春色曉蒼蒼千條弱柳垂青瑣百囀流鶯繞建章劒珮聲隨玉墀步衣冠身惹御爐香共沐恩波鳳池上終朝染翰侍君王　王維和前詩曰絳幘雞人報曉籌尚衣方進翠雲裘九重閶闔開宮殿萬國衣冠拜冕旒日色纔臨仙掌動香煙欲傍衮龍浮朝罷須裁五色詔珮聲歸到鳳池頭　又早朝詩曰柳暗百花明春深五鳳城城鵶睥睨曉宮井轆轤聲方朔金門待班姬玉

輦迎仍聞遣方士東海訪蓬瀛　又春日直門下省早朝詩曰騎省直明光雞鳴謁建章遥聞侍中珮暗識令公香玉漏隨銅史天書拜夕郎旌旗映閶闔歌吹滿昭陽官舍梅初紫宫門柳欲黄願將遲日意同與聖恩長

岑參和賈舍人早朝詩曰雞鳴紫陌曙光寒鶯囀皇州春色闌金闕曉鐘開萬戸玉階仙仗擁千官花明劒珮星初落柳拂旌旗露未乾獨有鳳凰池上客陽春一曲和皆難　杜甫和前詩曰五夜漏聲催曉箭九重春

色醉仙桃旌旗日暖龍蛇動宫殿風微燕雀高朝罷香煙攜滿袖詩成珠玉在揮毫欲知世掌絲綸美池上于今有鳳毛　又紫薇殿退朝詩曰戸外昭容紫袖垂雙瞻御座引朝儀香飄合殿春風轉花覆千官淑景移晝漏稀聞高閣報天顔有喜近臣知宫中每出歸東省會送夔龍集鳳池　韓愈和庫部盧四兄曹長元日朝回詩曰天仗宵嚴建羽旄春雲送色曉雞號金爐香動螭頭暗玉珮聲來雉尾高戎服上趨承北極儒冠列侍映

東曹太平時節身難遇郎署何須歎二毛　白居易和集賢劉學士早朝詩曰吟君昨日早朝詩金御爐前喚仗時煙吐白龍頭宛轉扇開青雉尾參差暫留書殿多稱屈合入綸闈即可知從此摩霄去非晚鬢邊未有一莖絲　鄭谷朝謁詩曰捧日整朝簪千官一片心班趨黃道急殿揖紫宸深威鳳迴香扆新鶯囀上林小松含瑞露春翠易成陰武德殿前新栽小松

原賦晉傅玄朝會賦曰仰二皇之文象詠帝德乎上系

考夏后之遺訓綜殷周之典制采秦漢之舊儀定元正之嘉會于是先期戒事衆官允敕萬國咸亨各以其職翼翼京邑巍巍紫極閶闔闢天門開坐太極之正殿儼嵯峨以崔嵬嘉廣庭之敞麗美升雲之玉階相者從容俟次而入濟濟洋洋肅肅習習就位重列面席而立臚人齊列賓禮九重羣后德讓海外來同束帛戔戔羔鴈邕邕獻贄奉璋人肅其容是時天子盛服晨興坐武帳憑玉几正南面而聽朝平權衡乎砥矢羣司百辟進阼

納觴皇恩下降休氣上翔禮畢饗燕進止有章六樂遞
奏磬管鏗鏘淵淵鼓鐘嘒嘒笙簧搏拊琴瑟以詠先皇
雅歌內協頌聲外揚
原頌唐岑文本三元頌曰攝提改度孟陬順紀歸餘既
終獻歲方始乃詔司存命掌故考憲章修法度三朝之
禮畢陳九賓之儀咸具庭燎晃以飈舉明燈爍以星布
爾乃月正元日節應勾芒浮祥煙而泛佳氣闢閶闔而
敞德陽虞賓光於列位呼韓厠於班行百僚濟濟萬國

皇皇腰金鳴玉執贄奉璋内自畿甸外被要荒輸賝王會納貢職方司儀之職無替臚人之列有章既伸睠於宸極亦矯首於巖廊猶川流之歸海若湛露之晞陽張崇牙設柷敔陳鼎食列樽俎梐枑肅而為衛戈鋋森以齊舉五輅接軫九旗揚旆羽蓋葳蕤雲車晻藹發聲明於文物備威儀於冠帶

原表魏陳王曹植請赴元正表曰欣豫百官之美想見朝覲之禮耳存九成目想率舞　又謝得入表曰不世

之命非所致思有若披浮雲而仰白日出幽谷而登喬木目希庭燎心存泰極

元正冬至朝賀一

原杜氏通典曰漢高帝十月定秦遂為歳首七年長樂宫成制諸侯羣臣朝賀儀先平明謁者治禮引以次入殿門庭中陳車騎步卒衛宫設兵張旗幟傳云趨殿下郎中夾陛陛數百人功臣列侯諸將軍軍吏以次陳西方東向文官丞相以下陳東方西向大行設九賔臚句

傳韋昭曰九賓則周禮九儀於是皇帝輦出房百官執戟傳警引諸侯王以下至吏六百石以次奉賀禮畢復置法酒文穎曰作酒法令也諸侍坐殿上皆伏抑首抑屈首也以尊卑次起上壽觴九行謁者言罷酒御史執法舉不如儀者輒引去羣臣莫不震恐肅敬至武帝雖用夏正然每月朔朝至於十月朔猶常享會其儀夜漏未盡七刻鐘鳴受賀及贄公侯璧二千石羔千石六百石鴈四百石以下百官賀正月正朝大會諸侯執玉璧薦以鹿皮公卿以下所執如古禮古者衣皮故用皮帛為幣玉以象德璧以稱事

二千石以上上殿稱萬歲獨斷曰三公奉璧上殿向御坐北面太常贊曰皇帝爲興三公伏皇帝坐乃進璧古語曰御坐則起此之謂也舉觴御食前司空奉羹大司農奉飯奏食舉之樂百官受賜宴饗大作樂白虎通曰吉凶不相干不奪孝子恩也太廟火有喪不朝日食后之喪雨霑服失容並廢廟後漢歲首正月爲大朝受賀其儀夜漏未盡七刻鐘鳴受朝賀及贄獻帝起居注舊典市長執鴈建安八年始令執雉百官二千石以上上殿稱萬歲舉觴御食前司空奉羹大司農奉飯奏食舉樂百官受賜宴饗大作樂蔡質漢儀正月旦天子幸德陽殿臨軒公卿百官各陪位朝賀百蠻朝貢畢屬郡計

吏皆陛覲庭燎宗室諸劉雜會萬人以上立西面位既定上壽計吏中庭北面太官賜酒食西入東出御史四人執法陛下虎賁羽林張弓挾矢陛戟左右戎頭偪脛陪前向後左右中郎將位東南羽林虎賁將位東北五官將位中央悉坐就賜作九賓徹樂謁者引公卿以次拜徹行出罷官在前尊官在後德陽殿周旋容萬人陛

高二丈皆文石作壇畫屋朱梁玉階金柱

魏文帝受禪後脩洛陽宮室權都許昌宮殿狹小元日於城南立氊殿青帷以為門設樂饗食後還洛陽依漢舊事其藩王不得朝覲明帝時有朝者由特恩不得為常　晉武帝咸寧中定儀先正月一日有司各宿設王公卿校便坐於端門外大樂鼓

吹又宿設四廂樂於殿前夜漏未盡十刻羣臣集庭燎
起上賀謁報又賀皇后還從雲龍中華門入詣東閤下
便坐漏未盡七刻羣司乘輿車百官及受贄郎下至計
吏皆入立其次其陛衛者如臨軒儀漏未盡五刻謁者
僕射大鴻臚各奏羣臣就位定漏盡侍中奏外辦皇帝
出鐘鼓作百官皆拜伏太常導皇帝升御座鐘鼓止百
官起大鴻臚跪奏請朝賀掌禮郎贊蕃王奉璧拜賀謁
者引上殿皇帝興王再拜坐復再拜跪置璧御前復再

拜成禮下殿復故位又贊太尉公特進匈奴南單于金紫將軍中二千石二千石六百石奉璧皮帛羔鴈雉拜賀引上殿如蕃王儀成禮復故位大行令贊以贄授贄郎郎以璧帛付謁者羔鴈雉付太官太樂令跪奏雅樂乘黃令乃出車皇帝罷入百官皆坐晝漏六刻謁者引王公二千石上殿千石六百石停本位謁者引王詣罇酌酒跪授侍中謁者奏蕃王臣某等奉觴再拜上千萬歲壽百官伏稱萬歲四廂樂作百官再拜已飲又再拜

還本位侍中中書令尚書各於殿上上壽酒登歌樂升太官令又行御酒進御前乃行百官酒太樂令跪奏登歌三終太官令請具御飯到階羣臣皆起授持節持節跪進御座前羣臣就席太樂令跪奏食舉樂乃行百官飯食畢太樂令跪請進儛以次作鼓吹又跪請以次進伎乃名諸郡計吏前受敕戒於階下宴樂畢謁者一人跪奏請罷退鐘鼓作羣臣北面再拜出未盡七刻謁之晨賀晝漏上三刻更出百官奉壽酒謂之晝會别置女樂三十人於黄帳外奏房中之歌其王公以下入朝者四方各為二番

三歲而周周則更始如有故不朝之歲各遣卿奏禮　東晉江左多虞不復晨賀夜漏未盡十刻開宣陽門至平明始開殿門晝漏上水五刻皇帝乃出受賀皇太子出會者則在三恪下王公上正朝元會設白虎罇於殿庭若有能獻直言者則發此罇飲酒罇蓋施白虎形以名焉　宋因晉制無所改異唯朝至十刻乃受朝賀升皇太子在三恪上齊因之　梁元會之禮未明庭燎設文物充庭臺門闢禁衛皆嚴有司各從其事太階東置白虎罇羣臣及諸蕃客並集各從其

班而拜侍中奏中嚴王公卿尹各執珪璧入拜侍中乃
奏外辦皇帝服衮冕乘輿以出侍中扶左常侍扶右黄
門侍郎一人執曲直華蓋從至階降輿納舃升座御前
施奉珪藉王公以下至阼階脱劒舃升殿席南奉贄珪
璧禮畢下殿納舃佩劒詣本位主客郎從珪璧於東廂
帝興入徙御座於西壁下東向設皇太子王公以下位
又奏中嚴皇帝服通天冠升御座王公上壽禮畢食食
畢樂伎奏太官進御酒主書賦黄甘逮二品以上尚書

騶騎引計吏郡國各一人皆跪受詔侍中讀五條詔計吏更應諾訖令陳便宜者聽詣白虎罇以次還座宴樂罷皇帝乗輿以入皇太子朝則遠遊冠乗金輅鹵簿以行與會則劒履升座會訖先興天監六年詔元日朝畢御座南面以西方為上皇太子以下在北壁坐者悉西邊東向尚書令以下在南方坐者悉東邊西向舊元日御座東向酒壺在東壁下御座既南向乃詔壺於南欄下又詔元日受五等贄珪璧量付所司周捨按周禮冢

宰大朝覲贊玉幣尚書古之冡宰尚書主客曹郎既冡宰隸職令元日五等奠玉既竟請以主客郎受帝從之又尚書僕射沈約議正會儀注御出乘輿至太極殿前納舄升階尋路寢之設本是人君居處不容自敬宫室按漢氏則乘小車升殿請自今元正及大公事御宜乘小輿至太極階仍乘板輿升殿　陳制先元會十日百官並集儀注令僕以下悉公服監之設庭燎街闕城上殿前皆嚴兵百官各設部伍而朝宫人皆於東堂隔綺

疏而觀宫門既無籍外人但絳衣者亦得入觀是日上事人癸白虎罇自餘亦多依梁禮云　北齊元正大饗百官一品以下流外九品以上與會一品以下正三品以上開國公侯伯散品公侯及特命之官刺史並升殿從三品以下從九品以上及奉正使人比流外官者在階下勲品以下端門外侍中宣詔慰勞郡國使詔牘長尺三寸廣一尺雌黄塗飾上寫詔書會日侍中慰勞郡國吏問刺史太守安否及穀價麥苗善惡人間疾苦又班五條詔書於州郡國使人寫以詔牘一枚長二尺五寸廣一尺三寸寫詔書正會宣示使人歸以告刺史一曰政在

正身愛人去殘賊擇良吏正決獄平徭賦二曰人生在勤勤則不匱其勸率田桑無或煩擾三曰六極之人務加寛養必使生有以自救沒有以自給四曰長吏浮華奉客以求小名逐末捨本政之所疾宜謹察之五曰人事意氣干亂奉公內外溷淆紀綱不設所宜糾劾侍中黃門宣詔勞諸郡上計訖罷　隋制正旦及冬至文物充庭皇帝出西房即御座羣官客使入就位再拜上公一人詣西階解劒升賀降階帶劒復位而拜有司奏諸州表羣官在位者又拜而出皇帝入東房有司奏行事訖乃出西房坐定羣官入就位上壽訖上下俱拜皇帝舉酒上下舞蹈三稱萬歲進食食畢奏樂

仗宴罷皇帝乘輿以入　唐開元八年十一月中書門下奏曰伏以冬至一陽始生萬物潛動所以自古聖帝明王皆以此日朝萬國觀雲物禮之大者莫逾是時因敕自今以後冬至日受朝永為恒式至天寶二載十一月五日甲子冬至敕伏以昊天上帝義在尊嚴恭惟祀典每用冬至既於是日有事圜丘更受朝賀實深兢惕自今以後冬至宜以次日受朝永為恒式至六載十二月敕諸道差使賀正表但送省司又不同進於禮全乖

自令應賀正使元日隨京官例序立便見通事舍人奏知其表直送四方館元日仗下後一時同進永泰二年十一月詔冬至令有司祭南郊復於含元殿受朝賀建中二年十一月敕以冬至日受朝賀　增宋會要元日五月朔冬至大朝會其日將士塡街列黄麾仗於庭百官俱入就位侍中版奏嚴辦鳴鞭宫垂撞黄鐘之鐘右五鐘皆應皇帝衮冕御輿以出即御座在位官拜舞太尉奏稱賀中書令門下侍郎奏諸方鎮表及祥瑞户禮

部奏諸州諸番貢物司天監奏雲物祥瑞禮畢撞蕤賓之鐘左五鐘皆應仗列如舊以俟上壽百僚朝服立皇帝服通天絳紗御輿以出百僚拜舞太尉執爵跪進稱千萬歳壽三爵而起侍中奏解嚴所司承旨放仗百僚再拜退其登歌則甘露嘉禾瑞木成文之曲宫懸則奏正安乾安之樂舞則盛德升聞天下大定酒行三周皇帝御輿入　遼穆宗即位正旦朝賀臣僚并諸國使昧爽入朝奏班齊皇帝升殿坐契丹舍人殿上通訖引契

丹臣僚東洞門入引漢人臣僚并諸國使西洞門入合
班舞蹈五拜鞠躬平身引親王東階上殿欄内褥位俯
伏跪自通全銜臣某等祝壽訖俯伏興退引東階下殿
復位舞蹈五拜畢鞠躬宣徽使殿上鞠躬奏臣宣答稱
有勑班首以下聽制訖再拜鞠躬宣徽傳宣云履端之
慶與公等共之舍人賛謝宣諭拜舞蹈五拜賛各祗候
分班引出引班首西階上殿奏表目訖教坊起居賀十
二拜畢賛各祗候引契丹漢人臣僚并諸國使東西洞

門入合班再拜贊進酒引親王東階上殿就欄内褥位
搢笏執臺琖進酒訖退復褥位置臺琖出笏少前俯伏
自通全銜臣某等謹進千萬歲壽酒俯伏興退復褥位
與殿下臣僚皆再拜鞠躬俟宣徽使殿上鞠躬奏臣宣
答稱有旨親王以下再拜如初儀傳宣飲公等壽酒與
公等内外同慶舍人贊謝宣諭如初贊各祗候親王搢
笏執臺琖殿下臣僚分班皇帝飲酒教坊奏樂殿上下
臣僚皆拜呼萬歲贊各祗候樂止教坊再拜皇帝卒飲

親王進受琖復褥位置臺琖出笏揖臣僚合班引親王
東階下殿復位鞠躬再拜賛各祗候分班引出皇帝起
金元旦聖誕上壽皇帝陞御座鳴鞭報時畢殿前班
小起居各復位立舍人引皇太子并臣僚使客合班入
至丹墀舞蹈五拜平立閤使奏諸道表自皇太子以下
皆再拜引皇太子升殿褥位搢笏捧琖盤進酒皇帝受
置於案皇太子退復褥位轉盤與執事者出笏二閤使
齊揖入欄子内拜跪致辭云元正啓祚品物咸新恭惟

皇帝陛下與天同休若聖節則云萬壽令節謹上壽巵伏願皇帝陛下萬歲萬歲萬萬歲祝畢拜興復褥位同殿下臣僚皆再拜宣徽使稱有制在位皆再拜宣答曰履新上壽與卿等内外同慶聖節則曰得卿壽酒與卿等内外同慶詞畢舞蹈五拜齊立皇太子搢笏執盤臣僚分班教坊奏樂皇帝舉酒殿上下侍立臣僚皆再拜皇太子受虚琖退立褥位轉盤琖與執事者出笏左下殿樂止合班在位臣僚皆再拜分引與宴官上殿次引

宋國人從至丹墀再拜不出班奏聖躬萬福再拜唱有
敕賜酒食又再拜各祗候平立引左廊立次引高麗夏
人從如上儀畢分引左右廊立御果牀入進酒皇帝飲
則坐宴侍立臣皆再拜進酒官接琖還位坐宴官再拜
復坐行酒傳宣立飲訖再拜坐次從人再拜坐三琖致
語揖臣使并從人立誦口號畢坐宴侍立官皆再拜坐
次從人再拜坐食入七琖曲將終揖從人立再拜畢引
出聞曲時揖臣使起再拜下殿果牀出至丹墀合班謝

宴舞蹈五拜贊各祗候分引出　元史元正受朝儀前期三日習儀於聖壽萬安寺前二日陳設於殿庭至期大昕皇帝出閤陞輦鳴鞭三至大明殿外侍儀使導駕時引進使同內侍官引宮人擎執導從入至皇后宮庭內侍入啓皇后出閤陞輦至殿東門外兩宮升御榻鳴鞭三司晨報時雞唱畢尚引引殿前班起居拜舞叩頭山呼各分立俟后妃諸王駙馬以次賀獻禮畢典引引丞相以下起居拜舞叩頭山呼侍儀使請丞相進酒樂

工登歌曲終丞相祝贊曰溥天率土祈天地之洪福同
上皇帝皇后萬歳壽宣徽使答曰如所祝尚醞官以觴
授丞相丞相搢笏奉觴北面立教坊奏樂丞相進酒畢
樂止禮部官押進奏表章禮物二案至横階下進讀表
章官等齊跪宣表目讀禮物舍人跪讀禮物目拜舞叩
頭山呼僧道耆老外國番客以次而賀禮畢大會諸王
宗親駙馬大臣宴饗殿上侍儀使引丞相等陞殿侍宴
四品以上賜酒殿上典引引五品以下賜酒於日精月

華二門之下宴畢鳴鞭侍儀使導駕引進使導后還寢殿如來儀　明洪武元年令正旦冬至及壽旦各衙門不許於寺觀行香其萬歲牌不許復設凡遇大朝賀除已習儀及具服官員許入班其餘便服人員止於午門外行禮執事官於華蓋殿行禮披甲帶刀侍衛之人免拜五府六部等官於殿內侍立令皆入班奏事止於華蓋殿二十四年令禮官置百官朝班序牌大書品級列丹墀左右木柵之上文武百官照品序立侍班二十六

年定萬壽聖節百官朝賀儀正旦冬至同後嘉靖年定儀亦與正旦冬至同但鴻臚加設玉帛案二於殿內簾前朝班序立

元正冬至朝賀二

增慶會南史元正慶會國之大體古之禮也 受朝張齊賢傳令元日通天宮受朝有司遂讀時令布政 漢儀晉書禮志漢儀有正會禮正旦夜漏未盡七刻鐘鳴受賀公侯以下執贄來庭二千石以上升殿稱萬歲 晉禮 瑞雪南史本紀正月朔華雪降散為六出上悅以為瑞 祥煙薛逢元日觀仗詩曈曈初日照樓臺漠漠祥煙雉扇開 辛盤丁謂元日立春詩戴歸燮

緑勝就賜五辛盤

樺燭 盧延遜新歲朝賀詩元日燕脂色朝天樺燭香

晨賀 夜漏未盡七刻謂之晨賀晝漏上三刻百官奉壽酒謂之晝賀

曉照 晉書樂志上壽奏介雅歌百華照曉千門洞晨

充庭 禮儀志隋梁間元會禮未明庭燎設文物充庭

立仗 國史補云中元冬至立仗太官皆列燭至於五六百炬謂之火城宰相至火城則撲滅避之

太極殿 唐書禮樂志元正受羣臣朝賀而會前一日尚舍設御幄於太極殿

中華門 晉禮志

千官喜 楊巨源元日詩天顏入曙千官喜日色迎春萬物知

萬國亨 傅玄朝會賦定元正之嘉會萬國咸亨各以其職羣后德讓海外來同獻贄奉璋人肅其容

受圖籍 班固東都賦春正三朝會同漢京天子受四海之圖籍膺萬國之貢珍

陪朝賀 後漢書禮儀志正月元旦天子幸德陽殿臨軒公卿郎將

大夫百官各陪朝賀屬郡計吏皆觀庭燎

排正仗 風土歲時記元日天子受朝賀謂之排正仗冬至謂之排仗百官皆依朝服如大禮祭祀太常作雅樂賀畢百官以次就坐酒行五太常以樂侑食凡燕享而朝服古樂惟冬正會為然如不受賀則請東上閤門拜表而已

設華燈 晉書禮志元會文昌殿用漢儀又設百花燈

景福惟新 禮樂志皇帝受羣臣朝賀曰元正首祚景福惟新陛下與天同休臣等謹上千秋萬歲壽

休氣氤氳 歐陽詹元日陪早朝詩和風髟髟樓臺曉休氣氤氳天地春

讀令布政 見受朝注

說經奪席 後漢書戴憑傳正旦朝賀光武令羣臣能說經者更相詰難義有不通輒奪其席以益通者戴憑遂奪五十餘席

元正冬至朝賀三

增表明李梅亭賀元會表曰元會藏儀仗入龍樓之曉孟陬占象歷新鳳紀之編彞夏來同堪輿協慶恭惟皇帝陛下秉乾之健出震而亨孝備愛欽浹三宮之和氣書頒寛大轉四海之仁風於萬斯年自令伊始臣久違班著俶布藩條春見曰朝徒想北辰之拱閏餘成歲敢稽東作之平　王臞軒賀元正表曰春王正月肇稱獻歲之儀天子萬年增衍泰元之筴永膺多福敷錫庶民恭惟皇帝陛下道體泰亨德儀震動太歳在酉民益富

於酒漿休命用申化愈張於琴瑟嘉與林林之衆茂臻嵁嵁之祺臣承惠守藩馳心戀闕讀離騷賦既逢湘水之孟陬奉寬大書願布楚鄉之農事　趙南塘賀元正表曰正月始和著於甲令三朝大會咸在寅杓惟聖憲天如春澤物恭惟皇帝陛下儲神蠖濩受命穆清井鉞參旗戢師干而不試箕風畢雨被豐澤以惟均肇乘蒼陸之規增受紫壇之筴臣望京浸遠戀闕滋深周衛設九賓之臚莫陪下列甘泉受羣吏之計惟詠昌期　李

梅亭賀冬至表曰七年而得攝提契元封之至日八能之合前殿闡太極之治朝睿知有臨福禄來萃恭惟皇帝陛下聰明淵懿剛健粹精問寢龍樓謹冬温之定省疏恩鳳檢廣春育之涵濡迎神筴於泰元薰嘉生之叶氣臣宅西乗障拱北傾心自顧孤桐難旅周官之琴瑟幸舒一線當圖蜀郡之袴襦　陳質㥣代皇弟賀冬至表曰璿杓插子復初見於天心玉歷標冬覲首書於雲物歡騰四表慶輯九重恭惟皇帝陛下發育功深裁成

道妙御圖六稔久迎化日之舒長課歷萬年又兆陽春之駘蕩屬唐宮之添線稱舜殿之垂裳不老乾坤無窮宇宙臣叨陪近屬欣際大君喜溢漢觴共仰龍顔之粹穆福綿周鼎庶同麟趾之阜安

執贄一

原六幣 五玉 周禮云小行人掌邦國賓客之禮籍以待四方之使者合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦虎以繡璜以黼此六物者以和諸侯之好故也 尚書舜典五玉三帛註案五玉諸侯五瑞珪璧也

鎮圭桓圭 穀璧蒲璧 周禮大宗伯云王執鎮圭公執桓圭侯執信圭伯執

躬圭　又云子執穀璧男執蒲璧

孤執皮帛　士用雉腒

周禮云孤執皮帛鄭注云皮帛者束帛而表以皮為之飾皮虎豹皮帛如今璧色繒也　儀禮云士相見之禮贄冬用雉夏用腒左頭奉之按鄭注云贄所執以至者君子見于所尊敬必執贄以將其厚意也士贄用雉者取其介交有時別有倫也雉必用死者為其不可生服也夏用腒備腐臭也

章物　告虔

傳曰哀姜至公使宗婦覿用幣御孫曰男贄大者玉帛小者禽鳥以章物也女贄不過榛栗棗脩以告虔也男女同贄是無別也

五瑞　三帛

尚書輯五瑞既月乃日班瑞於羣后注輯斂也　諸侯世子執纁公之孤執玄附庸之君執黃三帛也卿執羔大夫執鴈二生也士執雉一死也

皮幣　布維

史顏異曰今王侯朝賀以蒼璧直數千而皮幣反四十萬本末不相稱天子不悅　下大夫以鴈飾之布維之注繫之索

也

無褻 **不趨** 禮記曰無辭不相接無禮不相見欲民無相褻注禮執贄也凡執贄者不趨容彌慼注不趨主慎也執玉者則惟舒武舉前曳踵

襄仲辭玉 **晉文絶幣** 秦伯使西乞術來聘襄仲辭玉曰重之以大器寡君敢辭玉注大器珪璋也不欲與秦通好 晉書文帝以聘有幣為煩請絶其禮詔從之皇甫謐歎曰亡國大夫不可以圖存而革歷代之制

執贄二

原致敬 穆天子傳云天子賓于西王母乃執白圭玄璧以見致敬也 **致誠** 白虎通云凡臣見君必有贄贄者質也致已質誠也公侯以玉為贄者取其燥不輕濕不重也大夫以鴈贄者取其飛成行止成列也士以野雞為贄者取其不可誘之以食脅之以威畢死不可畜也

天子鬯 曲禮云凡贄天

子邑諸侯圭卿羔大夫鴈士雉庶人之贄匹童子委贄而退鄭注贄之言至也天子無客禮以邑爲贄者也享神用之

天子圭 儀禮天子圭與繅皆九寸剡上寸半厚半寸博三寸

玉作六瑞 周禮大宗伯職云以玉作六瑞以等邦國鄭注云等猶齊也

禽作六贄 又云以禽作六贄以等諸臣鄭注云贄之言至也所執以自致也

執羔執鴈 又云卿執羔大夫執鴈鄭注云羔小羊取其羣而不失其類鴈取其候時而行

執雉執雞 又云士執雉庶人執雞鶩工商執雞注鶩取其不飛還雞取其守時而動也

藩國貴寶 又大行人職云九州之外謂之藩國世一見各以其所貴寶爲贄鄭注各以其所貴寶爲贄則藩國之君無執玉瑞者所貴寶者若犬戎獻白狼白鹿是也

婦人腒脩 曲禮云婦人之贄棋榛脯脩棗栗鄭注婦人無外事見以羞物也

繅籍五

采周禮典瑞職云王搢大圭執鎮圭繅籍五采五就以朝日

奠圭於繅儀禮覲禮篇云奠圭於繅上鄭注謂釋於地也繅雜采

野外無贄曲禮云野外軍中無贄以纓拾矢可也鄭注云非為禮之處用時物相禮而已纓馬繁纓也拾為射韝

堂上不受儀禮士相見禮賓捧幣入門左主人再拜受贄再拜送贄出注不受贄于堂上人君禮然

壤奠書諸侯朝康王曰敢執壤奠

繅籍上公桓圭繅籍九寸

覲禮覲禮以繅籍玉注以韋衣之廣袤如玉大小為玄色

晉禮贄公璧中二千石羔千石六百石雁四百石以下雉

有圭有璋朝聘有圭享頫有璋注臣為君使執璋

三采三就周禮公執桓圭繅三采三就注繅木為中幹用韋衣而畫成之一匝為一就也

藉玉以藻左傳曰藻率鞞琫注藻所以藉玉

飾羔以繪

飾羔雁者以繢注衣之以布而畫也

受贄於庭再拜送贄受贄於庭

還贄於門

儀禮士見大夫終辭其贄於其入也一拜其辱賓退送再拜終其贄以不終答凡不答而受唯君於臣爾大夫於士不出迎入一拜正禮送再拜奠賓也賓出使擯者還其贄於門外曰某也使某還贄

御定淵鑑類函卷一百五十五

謹案第四十四頁後五行傳宣飲公等壽酒按遼

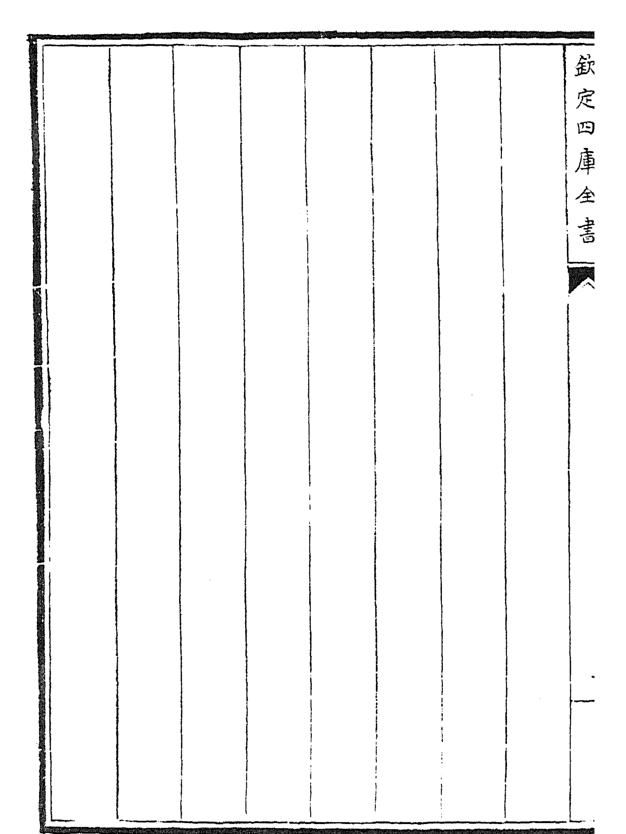
史宣下當有云字

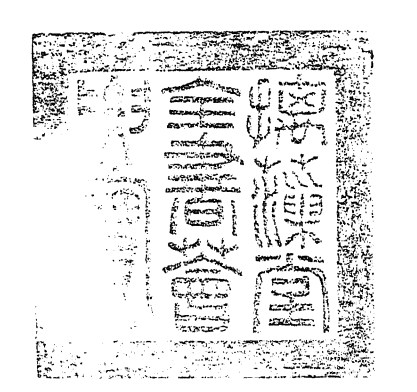
第四十五頁後一行則云萬壽命節按金史壽作

春

第四十八頁後七行海外來同刊本外訛内據朝

會賦改

總校官庶吉士臣張能照

校對官編修臣朱攸

謄録監生臣趙興吾